

بعدها : ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾ (٣) [الأحزاب]

ثم يقول سبحانه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ (١) [الأحزاب]
فالعلم غير الحكمة ، العلم أن تعلم القضايا ، أما الحكمة فأن تُوظف
هذه القضايا في أماكنها ، فالعلم وحده لا يكفي ، فالصفتان متلازمتان
متكاملتان ، كما في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ ﴾ (٢٦) [القصص]

فالقوى إن كان خائناً لم تنفعك قوته ، كذلك إن كان الأمين
ضعيفاً فلا تنفعك أمانته ؛ لذلك لما اشتكى أمير المؤمنين إلى أحد
خاصته من أهل العراق ، يقول : إن استعملت عليهم القوى يَفْجُرُوهُ^(١) ،
وإن استعملت عليهم الضعيف يُهَيِّنُوهُ ، فقال له : إن استعملت عليهم
القوى فلك قوته وعليه فجوره ، فقال له أمير المؤمنين : ما دُمْتَ قد
عرفتَ هذا فلا أوَلَى عليهم غيرك .

إذن : فالعلم يعطيك قضايا الخير كله ، والحكمة أن تضع الشيء
في موضعه ، والقضية في مكانها .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾^(٢)

(١) يفجرونه : يُغْضِبُونَهُ وَيُخَالِفُونَهُ . ويفجرونه أيضاً : يجعلونه يفجر فلا يرعى لهم حرمة
[معنى ما في لسان العرب - مادة : فجر] .

(٢) قال القرطبي في تفسيره (٢٥٧٥/٧) : « قراءة العامة بتاء على الخطاب ، وهو اختيار
أبي عبيد وأبي حاتم . وقرأ السلمي وأبو عمرو وابن أبي إسحاق « يعملون » بالياء على
الخبير » . أى : أن الله كان :

- بما تعملون من اتباع ما أوحى إلينا من ربنا ببلاغ رسلنا .

- بما يعمل الكافرون والمنافقون من الكيد للإسلام ومحاربة إبعادنا عن اتباعنا ديننا .

نلاحظ هنا نهياً بين أمرين : الأول ﴿يَأْيُهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ .. (١)﴾ [الأحزاب] والآخر ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ .. (٢)﴾ [الأحزاب] وبينهما النهي : ﴿وَلَا تَطْعَمِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ .. (٦)﴾ [الأحزاب] ووقوع هذا النهي بين هذين الأمرين ترتيب طبيعي : لأنك إذا اتقيت الله ستعلى منهج الحق ، وهذا يؤذى أهل الباطل وأهل الفساد المستفيدين به ، فلا بدُّ أن يأتوا إليك يوسوسون في أذنك ليصرفوك عن منهج ربك ، وعليك إذن أن ترد الأمر إلى ما يوحى إليك وأن تتبعه .

وقلنا : إن الوحي : إعلام بخفاء ، فإن كان علانية فلا يُعدُّ وحياً ، والله تعالى في وحيه وسائل كثيرة مع جميع خلقه ، فيوحى سبحانه إلى الجماد ؛ لأنه قادر على أن يخاطب الجماد ، كما في قوله سبحانه وتعالى عن الأرض : ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (٤)﴾ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا [الزلزلة] ﴿٥﴾

ويوحى إلى النحل : ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (٦٨)﴾ [النحل]

ويوحى إلى غير رسول أو نبي : ﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي .. (١١١)﴾ [المائدة]

وقال : ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ .. (٧)﴾ [القصص]

هذا هو الوحي في معناه العام ، أما الوحي الخاص فيكون من الله تعالى لرسول مُرْسَلٍ من عنده إلى الخلق ، وله طرق متعددة ، فمرة يكون بالنفث في الروح ، ومرة يكون بالوحي بكلام لا يرى قائله ، ولا يُعرف مصدره ، ومرة يكون عن طريق رسول ينزل به من الملائكة .

يقول تعالى : ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وُحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يَرْسَلُ رَسُولًا .. (٥١)﴾ [الشورى]

والقرآن الكريم لم يأتِ بالإلهام ولا بالكلام من وراء الغيب والحُجُب ، إنما جاء عن طريق رسول ملك نزل به على رسول الله ، فثبت القرآن من هذا الطريق .

ولا بُدُّ في هذه المسألة من التقارب بين الرسول الملك ، والرسول البشر ، فلكل منهما طبيعته الخاصة ، ولكي يلتقيا لا بُدُّ من أمرين : إما أن يرتفع البشر إلى مرتبة الملائكية بحيث يستقبل منها ، أو ينزل الملك إلى مرتبة البشرية بحيث يستطيع أن يُلقنها .

لذلك جاء في الحديث أن جبريل عليه السلام نزل إلى مجلس رسول الله في صورة بشرية ليُعلم الناس أمور دينهم^(١) . وكان النبي ﷺ في أول الوحي تأخذه قشعريرة ، ويتصبب جبينه عرقاً ، حينما يأتيه جبريل بالوحي ، وما ذاك إلا لالتقاء الملكية بالبشرية ، فكان ﷺ يبلغ به الجهد حتى يقول : زملوني زملوني ، دثروني دثروني .

وإذا جاءه الوحي وهو جالس مع أصحابه وركبته على ركة أحدهم يشعر لها بثقل كأنها الجبل^(٢) ، أو يأتيه الوحي وهو على دابة فكانت تنط^(٣) ، لذلك فتر عن رسول الله الوحي بعد فترة ليستريح من هذا الإجهاد ، وتبقى له حلاوة ما أوحى إليه ، فيتشوق إليه من جديد .

(١) متفق عليه . أخرجه البخارى في صحيحه (٥٠) وكذا مسلم في صحيحه (٨) من حديث عمر بن الخطاب : أن جبريل أتى رسول الله ﷺ بين أصحابه في صورة رجل شديد بياض الثياب ، شديد سواد الشعر ، لا يرى عليه أثر السفر ، ولا يعرفه أحد .

(٢) قال زيد بن ثابت (كاتب الوحي) : أنزل الله على رسوله ﷺ ، وفخذه على فخذي ، فنقلت علي حتى خفت أن تُرضُ فخذي (أى : تكسر وتدق) أخرجه البخارى معلقاً مجزوماً به في كتاب الصلاة - باب ما يذكر في الفخذ ، ووصله في تفسير سورة النساء .

(٣) عن أسماء بنت يزيد قالت : إنى لأخذة بزمام العضباء ناقة رسول ﷺ إذ أنزلت عليه المائدة كلها فكانت من ثقلها تدق بعضد الناقة . أخرجه الإمام أحمد في مسنده

وبعدها خاطبه ربه : ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿١﴾ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ﴿٢﴾ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴿٣﴾ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿٤﴾ ﴾ [الشرح]

والهدف حينما يكون غالياً ، والغاية سامية يهون في سبيلها كل جهد ، وقد عاد الوحي إلى رسول الله بعد شوقٍ ، وخاطبه ربه بقوله : ﴿ وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ﴿٤﴾ وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴿٥﴾ ﴾ [الضحى]

إذن : ثبت القرآن بالوحي عن طريق الرسول الملك ، ولم يثبت بالإلهام أو النفث في الرؤوع ، أو الكلام من وراء حجاب ، يقول تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ .. ﴿٥٢﴾ ﴾ [الشورى]

والوحي هنا ﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ .. ﴿٢﴾ ﴾ [الأحزاب] من من ؟ ﴿ مِنْ رَبِّكَ .. ﴿٢﴾ ﴾ [الأحزاب] ولم يقل مثلاً رب الخلق ، نعم هو سبحانه رب الخلق جميعاً ، لكن محمداً ﷺ سيد الخلق ، فهو رب الخلق من باب أولى ، وكلمة (ربك) تدل على الحب وعلى الاهتمام ، وأنه تعالى لن يخذلك أبداً ، وما اتصاله بك إلا للخير لك ولأمتك .

ثم يقول تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٢﴾ ﴾ [الأحزاب] الخبير من وصل إلى منتهى العلم الدقيق ، ومنه قولنا : اسأل أهل الخبرة . يعنى : لا يسأل أهل العلم السطحى ، فالخبير هو الذى لا يغيب عنه شئ .

وتلحظ أن الآية السابقة خُتمت بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١﴾ ﴾ [الأحزاب] أى : عليمًا بما يُشْرَعُ ، حكيمًا يضع الأمر فى موضعه ، وقال هنا : ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٢﴾ ﴾ [الأحزاب] أى : بما ينتهى إليه أمرك مع التشريع ، استجابة أو رفضاً ، فربك لن يُشْرَعُ لك ثم يتركك ، إنما يَخْبُرُ ما تصنع ، ولو حتى نوايا القلوب .

فالخبرة تدل على منتهى العلم وعلى العلم الواسع ، وهذا المعنى واضح في قوله تعالى في قصة لقمان : ﴿ يَسْبِيئُ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾ (١٦) [لقمان]

فالخبرة تدل على العلم الواسع الذي لا تفوته جزئية مهما صغرت ، واللفظ هو التغلغل في الأشياء مهما كانت دقيقة ، وقلنا : إن الشيء كلما لُطِفَ عُنْفَ .

فكأن الحق سبحانه يقول لرسوله : اطمئن ، فمهما صُودِمَتَ من خصومك ، ومهما تَأَلَّبُوا عليك ، فربُّك من ورائك لن يتخلى عنك ، وهؤلاء الخصوم خَلَقِي ، وأنا معطيهم الطاقات المفكرة والطاقات العاقلة والطاقات المتآمرة ، وسوف أنصرك عليهم في كل مرحلة من مراحل كيدهم لك .

لذلك لم يقووا عليك مناظرة ولا جدلاً ، ولم يقدرُوا عليك حين بيئُوا لك ليضربوك ضربة رجل واحد ، فيتفرق دمك بين القبائل ، وخرجت من بينهم سالماً تحثو التراب على رؤوسهم ، حتى لما استعانوا عليك بالسحر وبالجن أخبرتُك بما يدبرون لك ، ولم أُسَلِّمُكَ لكيدهم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾ (٢)

يعنى : إياك أن تظن أن واحداً من هؤلاء سوف يساعذك في أمرك ، أو أنه يملك لك ضراً ولا نفعاً ، فلا تُحَسِّنِ الظن بأوامرهم ولا

بنواهيهم ، ولا تتوكل عليهم فى شىء ، إنما توكل على الله .

ولا بُدُّ أن نُفَرِّقَ هنا بين التوكل والتوكل : التوكل أن تكون عاجزاً فى شىء ، فتذهب إلى مَنْ هو أقوى منك فيه ، وتعتمد عليه فى أن يقضيه لك ، شريطة أن تستنفد فيه الأسباب التى خلقها الله لك ، فالتوكل إذن أن تعمل الجوارح وتتوكل القلوب .

وقد ضرب لنا سيدنا رسول الله ﷺ مثلاً توضيحياً فى هذه المسألة بالطير ، فقال : « لو توكلتم على الله حقَّ توكله ، لرزقكم كما يرزق الطير ، تغدو خماصاً^(١) وتروح بطاناً^(٢) .

أما التوكل فأن ترفض الأسباب التى قدمها الله لك ، وتقعّد عن الأخذ بها ، وتقول : توكلت على الله ، لا إنما استنفد الأسباب الموجودة لك من ربك ، فإن عزّت عليك الأسباب فلا تياس : لأن لك رباً أقوى من الأسباب : لأنه سبحانه خالق الأسباب .

لذلك ، كثير من الناس يقولون : دعوتُ الله فلم يستجب لى ، نقول : نعم صدقت ، وصدق الله معك ؛ لأن الله تعالى أعطاك الأسباب فأهملتها ، فساعة تستنفد أسبابك ، فتق أن ربك سيسجيب لك حين تلجأ إليه .

واقراً قوله تعالى : ﴿ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ .. ﴾ [النمل] (٦٢) والمضطر هو الذى عزّت عليه الأسباب ، وخرجت عن

(١) المخصمة : الجوع ، وهو خلاء البطن من الطعام جوعاً . ومعنى الحديث : أى تغدو الطير بكرة وهى جيباع ، وتروح عشاء وهى ممتلئة الأجواف . [لسان العرب - مادة : خمص] .
(٢) أخرجه أحمد فى مسنده (٢٠/١ ، ٥٢) ، وابن ماجه فى سننه (٤١٦٤) ، والترمذى فى سننه (٢٣٤٤) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقال : حديث حسن صحيح .

نطاق قدرته ، كما حدث لسيدنا موسى - عليه السلام - حين حاصره فرعون وجنوده حتى قال قوم موسى : ﴿ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ﴾ [الشعراء]

نعم ، مدركون ! لأن البحر من أمامهم ، والعدو من خلفهم ، هذا رأى البشر وواقع الأمر ، لكن لموسى منفذ آخر فقال : (كلا) يعنى لن نُدْرِك ﴿ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ [الشعراء] قالها موسى عن رصيد إيماني وثقة في أن الله سيستجيب له .

والبعض يقول : دعوتُ الله في كذا وكذا ، وأخذت بكل الأسباب ، فلم يستجب لي ، نقول : نعم لكنك لست مضطراً ، بل تدعو الله عن ترف كمن يسكن مثلاً في شقة ويدعو الله أن يسكن في فيلا أو قصر ، فأنت في هذه الحالة لست مضطراً .

ثم يذكر الحق سبحانه حيثية التوكل على الله ، فيقول ﴿ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾ [الأحزاب] أى : يكفيك أن يكون الله وكيلك ! لأنه لا شيء يتأبى عليه ، ولا يستحيل عليه شيء .

وأحكى لكم قصة حدثت بالفعل معنا ، وكنا نسير مع بعض الإخوان فرأينا رجلاً مكفوف البصر يريد أن يعبر الشارع فقلنا لزميل لنا : اذهب وخذ بيده ، فنزل وعبر به الشارع ثم قال له : إلى أين تذهب ؟ قال : إلى المنزل رقم كذا في هذا الشارع ، فأخرج صاحبنا من جيبه عشرة جنيهات ووضعها في يد الرجل ، فلما أمسك بورقة العشرة جنيهات لم يلتفت إلى المعطى ، إنما رفع وجهه إلى السماء وقال : لا شيء يستحيل عليك أبداً ، ثم قال لصاحبنا : يا بني أرجعنى مكان ما كنت !! فقد قضيت حاجته التي كان يسعى لها !!

نعم ﴿ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾ [الأحزاب] لأنه لا تعوزه أسباب ، ولا

يُثْنِيهِ عَنْ إِرَادَتِهِ شَيْءٌ ﴿ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ .. ﴾ (٩٦) ﴿ [النحل]
 وفى التوكل ملحظ آخر ينبغى أن نتنبه إليه ، هو أنك إذا توكلتَ
 على أحد يقضى لك أمراً فاضمن له أن يعيش لك حتى يقضى
 حاجتك ، فكيف تتوكل على شخص وتعلق به كل آمالك ، وفى الصباح
 تسمع نعيه : مات فلان ؟

إذن : لا ينبغى أن تتوكل إلا على الله الحى الذى لا يموت :
 ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ .. ﴾ (٥٨) ﴿ [الفرقان]
 واستغنِ بوكالة الله عن كل شىء ﴿ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾ (٣) ﴿ [الأحزاب]
 ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي
 جَوْفِهِ ۗ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ النَّسَى تَظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۗ
 وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ
 يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

- (١) سبب نزول الآية : قال مجاهد : نزلت فى جميل بن معمر الفهري ، وكان رجلاً لبيباً
 حافظاً لما سمع ، فقالت قريش : ما حفظ هذه الأشياء إلا وله قلبان ، وكان يقول : إن لى
 قلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد ﷺ ، فلما كان يوم بدر وهزم المشركون
 وفيهم يومئذ جميل بن معمر ، تلقاه أبو سفيان وهو معلق إحدى نعليه بيده والأخرى فى
 رجله ، فقال له : يا أبا معمر ما حال الناس ؟ قال : انهزموا ، قال : فما بالك إحدى نعليك
 فى يدك والأخرى فى رجلك ؟ قال : ما شعرت إلا أنهما فى رجلى ، وعرفوا يومئذ أنه لو
 كان له قلبان لما نسى نعله فى يده . [أسباب النزول للواحدي ص ٢٠١] .
 (٢) قال القرطبي فى تفسيره (٥٣٧٨/٧) : « أجمع أهل التفسير على أن هذا نزل فى زيد
 ابن حارثة . وروى الأئمة أن ابن عمر قال : ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد
 حتى نزلت ﴿ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ .. ﴾ (٥) ﴿ [الأحزاب] » .

ترتبط هذه الآية بالآيات قبلها ، فقد ذكر الله تعالى معسكرين :
 معسكراً يجب أن يُطاع ، فقال تعالى لرسوله ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ ..
 ﴿١﴾ [الأحزاب] وقال : ﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ .. ﴿٢﴾
 [الأحزاب] وبينهما معسكر آخر نُهي رسول الله عن طاعته ﴿ وَلَا تَطِعِ
 الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ .. ﴿١﴾ [الأحزاب]

إذن : نحن هنا أمام معسكرين : واحد يمثل الحق فى أجلى معانيه
 وصوره ، وآخر يمثل الباطل ، وللقلب هنا دور لا يقبل المواربة ، إما أن
 ينحاز ويغلب صاحب الحق ، وإما أن يغلب جانب الباطل ، وما دمت أنت
 أمام أمرين متناقضين لا يمكن أن يجتمعا ، فلا بد أن تُغلب الحق ؛ لأن
 الله تعالى : ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ .. ﴿٤﴾ [الأحزاب] إما
 الحق وإما الباطل ، ولا يمكن أن تتقى الله وتطيع الكافرين والمنافقين ؛
 لأن القلب الذى يميل ويغلب قلب واحد .

ومعلوم أن القلب هو أهم عضو فى الجسم البشرى ، فإذا أصيب
 الإنسان بمرض مثلاً يصف له الطبيب دواءً ، الدواء يُؤخذ عن طريق
 الفم ويمرُّ بالجهاز الهضمى ، ويحتاج إلى وقت ليتمثل فى الجسم ،
 فإن كانت الحالة أشدَّ يصف حقنة فى العضل ، فيصبُّ الدواء فى
 الجسم مباشرة ، فإن كان المرض أشدَّ يُعطى حقنة فى الوريد ،
 لماذا ؟

ليصل الدواء المطلوب جاهزاً إلى الدم مباشرة ، ليضخه القلب إلى
 جميع الأعضاء فى أسرع وقت . إذن : فالدم هو الذى يحمل خصائص
 الشفاء والعافية إلى البدن كله ، والقلب هو (الموتور) الذى يودى
 هذه المهمة ؛ لذلك عليك أن تحتفظ به فى حالة جيدة ، بأن تملأه
 بالحق حتى لا يفسده الباطل .

وسبق أن أوضحنا أن الحيز الواحد لا يمكن أن يسع شيئين في وقت واحد فما بالك إن كانا متناقضين ؟ وقد مثلنا هذه العملية بالزجاجة الفارغة إن أردت أن تملأها بالماء لا بد أن يخرج منها الهواء أولاً ليدخل مكانه الماء .

كذلك الحال في المعاني ، فلا يجتمع حق وباطل في قلب واحد أبداً ، وليس لك أن تجعل قلباً للحق وقلباً للباطل ؛ لأن الخالق جعل لك قلباً واحداً ، وجعله محدوداً لا يسع إلا إيمانك بربك ، فلا تزاحمه بشيء آخر .

وَيُرْوَى أَنَّهُ كَانَ فِي الْعَرَبِ رَجُلٌ اسْمُهُ جَمِيلٌ بَنُ أَسَدٍ الْفَهْرِيُّ^(١) وَكَانَ مَشْهُورًا بِاللِّسَنِ^(٢) وَالذِّكَاةِ ، فَكَانَ يَقُولُ : إِنْ لِي قَلْبَيْنِ ، أَعْقَلُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا مِثْلُ مَا يَعْقِلُ مُحَمَّدٌ ، فَشَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرَاهُ أَبُو سَفْيَانَ وَهُوَ مِنْهَزِمٌ بَعْدَ بَدْرٍ ، فَيَقُولُ لَهُ : يَا جَمِيلُ ، مَا فَعَلَ الْقَوْمُ ؟ قَالَ : مِنْهُمْ مَقْتُولٌ وَمِنْهُمْ هَارِبٌ ، قَالَ : وَمَا لِي أَرَاكَ هَكَذَا ؟ قَالَ : مَالِي ؟ قَالَ : نَعْلٌ فِي كَفِّكَ ، وَنَعْلٌ فِي رِجْلِكَ ، قَالَ : وَاللَّهِ لَقَدْ ظَنَنْتُهُمَا فِي رِجْلِي ، فَضَحِكَ أَبُو سَفْيَانَ وَقَالَ لَهُ : فَأَيْنَ قَلْبَاكَ ؟

وإذا كان القلب هو المضخة التي تضخ الدم إلى كل الجوارح والأعضاء حاملاً معه الغذاء والشفاء والعافية ، كذلك حين تستقر عقائد الخير في القلب ، يحملها الدم كذلك إلى الجوارح والأعضاء ،

(١) ذكر ابن حجر العسقلاني هذه القصة في كتابه «الإصابة في تمييز الصحابة» (٢٥٥/١) في ترجمة جميل بن أسيد الفهري يكنى أبا معمر ويلقب ذا القلبين ، وذكرها أيضاً في ترجمة وهب بن عمير الجمحي (٢٢٧/٦) ثم قال : ذكر الثعلبي هذه القصة لجميل بن معمر ، وأن الذي تلقاه فسأله هو أبو سفيان ، وأسنده ابن الكلبي في تفسيره عن أبي صالح عن ابن عباس لكن قال : جميل بن أسد .

(٢) اللِّسَنُ : الفصاحة . واللِّسَنُ : الكلام واللغة . [لسان العرب - مادة : لسن] .

فتتجه جميعها إلى طاعة الله ، فالرَّجُلُ تسعى إلى الخير ، والعين لا تنظر إلا إلى الحلال ، والأذن تسمع القول فتتبع أحسنه ، واللسان لا ينطق إلا حقاً .

فكل الجوارح إذن لا تنضح إلا الحق الذي تشرَّبته من طاقات الخير في القلب .

لذلك يُعَلِّمُنَا سيدنا رسول الله هذا الدرس ، فيقول : « إن في الجسد مضغة ، إذا صلَّحتُ صلَّحَ الجسد كله ، وإذا فسدتُ فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب »^(١) .

ثم يأخذ الحق سبحانه من مسألة اجتماع المتناقضين في قلب واحد مقدمة للحديث عن قضايا المتناقضات التي شاعت عند العرب ، فيقول سبحانه : ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ .. ﴾ (٤) [الأحزاب]

وقد شاع في الجاهلية حين يكره الرجل زوجته ، يقول لها : أنت على كظهر أمي ، ومعلوم أن ظهر الأم مُحَرَّمٌ على الابن حرمة مؤبدة ، لذلك كانوا يعتبرون هذه الكلمة تقع موقع الطلاق ، فلما جاء الإسلام لم يجعلها طلاقاً ، إنما جعل لها كفارة كذب ؛ لأن الزوجة ليست أمّاً لك ، وحدد هذه الكفارة إما : عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكيناً ، أو صيام ستين يوماً^(٢) .

(١) متفق عليه . أخرجه البخارى في صحيحه (٥٢) ، وكذا مسلم في صحيحه (١٥٩٩) من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه .

(٢) قال تعالى في كفارة الظهار : ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ذَلِكَ تَوَعُّظٌ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (٣) فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمّنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم (٤) [المجادلة] .

وهذه المسألة تناولتها سورة (قد سمع) : ﴿ الَّذِينَ يَظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا .. ﴾ (٢) [المجادلة] أى : كذباً ؛ لأن الزوجة لا تكون أما .

فالحق سبحانه جاء بمتناقض ، وأدخل فيه متناقضاً آخر ، فكما أن القلب الواحد لا تجتمع فيه طاعة الله وطاعة الكافرين والمنافقين ، فكذلك الزوجة لا تكون أبداً أما ، فهي إما أم ، وإما زوجة .

كذلك وجد عند العرب تناقض آخر فى مسألة التبني ، فكان الرجل يستوسم الولد الصغير ، أو يرى فيه علامات النجابة فيقبناه ، فيصير الولد ابناً له ، يختلط ببيته كولده ، ويرثه كما يرثه ولده ، وله عليه كل حقوق الابن .

وهذه متناقضة أيضاً كالسابقة ، فكما أن الرجل لا يكون له قلبان ، وكما أن الزوجة لا تكون أما بحال ، كذلك المتبني لا يكون ولداً ، فيقول سبحانه ﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ .. ﴾ (٤) [الاحزاب] الدعى : هو الذى تدعى أنه ابنٌ وليس بابن ، وكان هذا شائعاً عند العرب ، وأراد الله سبحانه أن يبطل هذه العادة ، ومثلها مسألة الظهار ، فألغى القرآن هذه العادات ، وقال : ضعوا كل شىء فى موضعه ، فجعل للظهار كفارة ، ونهى عن التبني بهذه الصورة .

والحق سبحانه ساعاً يريد أن يلغى حكماً يقدم صاحب الدعوى نفسه ليطبق هو أمام الناس ؛ لذلك جعل سيدنا رسول الله يبدأ بنفسه ، ويبطل التبني الذى عنده .

تعلمون أن سيدنا رسول الله ﷺ تزوج من السيدة خديجة ، وكان

لها منزلة عند رسول الله ، وقد اشترى لها حكيم بن حزام^(١) عبداً من سوق الرقيق هو زيد بن حارثة ، وكان من بنى كلب ، سرقه للصوص من أهله ، وادعوا أنه عبد فباعوه ، ثم أهدته السيدة خديجة لسيدنا رسول الله ، فصار مولياً لرسول الله ، يخدمه طيلة عدة سنوات ، وما بالكم بمن يكون في خدمة رسول الله ؟

لقد أحب زيد رسول الله ، وعشق خدمته ، وقال عن معاملته ﷺ له : « لقد خدمت رسول الله عشر سنين ، فما قال لشيء فعلته : لم فعلته ، ولا لشيء تركته لم تركته »^(٢) .

وفى يوم من الأيام ، رآه واحد من بنى كلب في طرقات مكة ، فأخبر أهله به ، فأسرع أبو زيد إلى مكة يبحث عن ولده ، فدلوه عليه ، وأنه عند محمد ، فذهب إلى سيدنا رسول الله ، وأخبره خبر ولده ، وطلب منه أن يعود معه إلى بنى كلب .

ولكن ، ما كان رسول الله ليتخلى عن خادمه الذى يحبه كل هذا الحب ، فقال لأبيه : خير ، فإن اختاركم فخذوه ، وإن اختارنى فأنا له أب ، فلما خيروه - قال سيدنا زيد : والله ما كنت لأختار على رسول الله أحداً .

عندها أحب رسول الله أن يكافئه على هذا الموقف ، وعلى

(١) هو : حكيم بن حزام بن خويلد الأسدى ، عمته خديجة بنت خويلد ، ولد قبل الفيل بـ ١٢ سنة ، كان من سادات قريش ، وكان صديق النبي ﷺ قبل المبعث وكان يوده ويحبه بعد البعثة ، ولكن تأخر إسلامه حتى أسلم عام الفتح . فى عام وفاته خلاف ولكنه مات وعمره ١٢٠ سنة . [الإصابة فى تمييز الصحابة ٢/ ٢٣] .

(٢) أخرجه البخارى فى صحيحه (٦٠٢٨) والترمذى فى سننه (٢٠١٥) من حديث أنس ابن مالك رضى الله عنه .

تمسكه بخدمته ، فتنناه كما تتبني العرب ، وسموه بعدها : زيد بن محمد^(١).

فلما أراد الحق سبحانه أن يبطل التبني بدأ بمتبني رسول الله ، ليكون هو القدوة لغيره في هذه المسألة ، فكيف أبطل الله تعالى هذه البنية ؟

كان سيدنا رسول الله قد زوج زيدا من ابنة عمته زينب بنت جحش ، أخت عبد الله بن جحش ، وقد تعب رسول الله في إقناع عبدالله وزينب بهذه الزيجة التي رفضتها زينب^(٢) ، تقول : كيف أتزوج زيدا وهو عبد وأنا سيدة قرشية ؟

ثم تزوجته إرضاء لرسول الله ، وعملاً بقوله تعالى : ﴿ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمِئِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ (٣٦) [الاحزاب]

لكنها بعد الزواج تعالت عليه ، أنها من السادة ، وهو من العبيد ، فكره زيد ذلك ، ولم يُطق فأحب أن يطلقها ، فذهب إلى رسول الله وشكا إليه ما كان من زينب ، وعرض عليه رغبته في طلاقها .

فقال له رسول الله : أمسك عليك زوجك ، فعاوده مرة أخرى فقال

(١) أورده ابن سعد في الطبقات الكبرى (٤٠/٣) . وابن الأثير في أسد الغابة (٢٨٢/٢) ، وابن حجر العسقلاني في الإصابة (٥٩٩/٢) . وفيه أن رسول الله ﷺ قال عندما اختاره زيد على أبيه وعمه : « يا من حضر ، اشهدوا أن زيدا ابني أرثه ويرثني ، فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت أنفسهما وانصرفا » .

(٢) أورده ابن سعد في الطبقات (٩٨/١٠) أن زينب بنت جحش قالت لرسول الله ﷺ : يا رسول الله ، لا أرضاه لنفسي وأنا أيم قريش ، قال : غبني قد رضيتك لك ، فتزوجها زيد ابن حارثة .

له : أمسك عليك زوجك فعاوده زيد ، عندها علم رسول الله أن رغبتهما في الطلاق ، وكراهيتهما للحياة الزوجية أمر قدرى ، أراد الله لحكمة ، ولأمر تشريعى جديد ، شاء الله أن يُوقِعَ البغض بين زيد وزينب ، فبُغِضَ زينب لزيد كان تعالياً واستكباراً ، وبُغِضَ زيد لزينب كان اعتزازاً بالنفس .

ولكى يبطل الحق سبحانه تبني رسول الله لزيد قضى بأن يتزوج رسول الله من زينب بعد طلاقها من زيد ، ومعلوم أن امرأة الابن تحرم على أبيه ، فزواج سيدنا رسول الله من زينب يعنى أن زيدا ليس ابناً لرسول الله ، ويبطل عادة التبني ، والأثر المترتب على هذه العادة .

وقد أحسن رسول الله بشيء فى نفسه ، وتردد فى هذا الزواج مخافة أن يقول الناس : إن محمداً أوعز إلى زيد أن يُطلقَ زينب ليتزوجها هو ، كما يقول بعض المستشرقين الآن ، وأنه ﷺ كان يضمرب حب زينب فى نفسه ، وهذه كلها افتراءات على رسول الله ، فالذى يحب امرأة لا يسعى جاهداً لأن تتزوج من غيره ، وحين يريد زوجها أن يُطلقها لا يقول له : أمسك عليك زوجك .

ثم لا ينبغى لأحد أن يخوض فيما أخفاه رسول الله فى نفسه ، من أنه عاشق أو مُحِبٌّ ، لكن انظر فيما أبداه الله ، فالذى أبداه الله هو الذى يُخفيه رسول الله ، واقراً : ﴿ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ﴾ (٣٧) [الاحزاب]

إذن : الذى كان يُخفيه رسول الله هو أنه يخاف أن تتكلم به العرب ، وأن تقول فيه ما لا يليق به فى هذه المسألة .

ويقول تعالى : ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا ^(١) زَوَّجْنَاكَهَا (٣٧) ﴾ [الأحزاب] لماذا ؟ ﴿ لَكِي لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ .. (٣٧) ﴾ [الأحزاب]

وهكذا قرّر الحق سبحانه مبدأ إبطال التبني في شخص رسول الله.

والحق سبحانه حينما يبطل عادة التبني إنما يبطل عادة ذميمة ، تُقوّض بناء الأسرة ، وتهدم كيانها ، تؤدي إلى اختلاط الأنساب وضياع الحقوق ، فالولد المتبني يعيش في الأسرة كابنها ، تعامله الأم على أنه ابنها ، وهو غريب عنها ، كذلك البنت تعامله على أنه أخوها ، وهو ليس كذلك ، وفي هذا من الفساد ما لا يخفى على أحد .

وأيضاً ، فكيف يكون الأب الذي جعله الله سبباً مباشراً لوجودك وتأتي أنت لتردّ هذه السببية ، وتنقلها إلى غير صاحبها ، وأنت حين تنكر البنوة السببية في أبك فمن السهل عليك - إذن - أن تنكر المسبب الذي خلق أولاً ، ولم لا وقد تجرأت على إنكار الجميل .

وكذلك الذي ينكر البنوة السببية يتجرأ على أن ينسب الأشياء إلى غير أهلها ، فينسب العبادة لغير مستحقها ، وينسب الخلق لغير الخالق .

والإ ، فلماذا يحثنا الحق دائماً على برّ الوالدين ؟ ولماذا قرن بين عبادته سبحانه وبين الإحسان إلى الوالدين في أكثر من موضع من

(١) الوطر هو الحاجة والأرب . أى : لما فرغ منها وفارقها زوجناكها . [قاله ابن كثير في تفسيره ٤٩١/٣] - ويقول في القاموس القويم ٢/٢٤٢ : « الوطر : الحاجة التي يعتنى بها الإنسان ويهتم لها وإذا بلغها قيل : إنه قضى وطره ، أى : حقق رغبته وقضى حاجته وانتهى من أمرها . ويقال : فلان قضى وطره من زوجه أى : طلقها . »

كتابه العزيز ، فقال سبحانه : ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [النساء] وقال : ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [٢٣] [الإسراء]

قالوا : لأن الأب هو سبب الوجود المباشر ، فإذا لم تبره ،
وأنكرت أبوته وتمردت عليها ، فلعلك تتمرد أيضاً على سبب الوجود
الأصلي ، فالوالدان لهما حق البر والإحسان ، حتى لو كانا كافرين .

لذلك ، لما سُئِلَ ﷺ : أيسرق المؤمن ؟ قال : نعم ، أيزنى
المؤمن ؟ قال : نعم ، أيكذب المؤمن ؟ قال : لا^(١) . فالشرع حين
يضع للجريمة حداً وعقوبة ، فهذا إيذان بأنها ستحدث في المجتمع
المسلم ، أما الكذب فلم يضع له الشارع حداً ، مع أنه أشد من
السرقه ، وأعظم من الزنى ، لماذا ؟

قالوا : لأن المؤمن لا يتصور منه الكذب ، ولا يجترئ هو عليه ؛
لأنه إن عُرِفَ عنه الكذب وقال أمامك : أشهد أن لا إله إلا الله يمكنك
أن تقول له : أنت كاذب .

ثم يقول الحق سبحانه : ﴿ذَلِكُمْ.. (٤)﴾ [الأحزاب] أي : ما
تقدم من جعل الزوجة أمًا ، أو جعل الدعي ابنًا ، فالزوجة لا تكون
أبداً أمًا ؛ لأن الأم هي التي ولدت ، كذلك لا يكون للولد إلا أب واحد
﴿ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ.. (٤)﴾ [الأحزاب] وهل يكون القول إلا
بالأفواه ؟ فماذا أضافت الأفواه هنا ؟ قالوا : نعم ، القول بالفم ، لكن
أصله في الفؤاد ، وما اللسان إلا دليل على ما في الفؤاد ، كما قال
الشاعر :

(١) أخرجه الإمام مالك بن أنس في موطنه (ص ٩٩٠) من حديث صفوان بن سليم مرسلًا .

إِنَّ الْكَلَامَ لَفِي الْفُؤَادِ وَإِنَّمَا جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَى الْفُؤَادِ دَلِيلًا

إذن : لا بدُّ أن يكون الكلام نسبة في القلب ، منها تأتي النسبة الكلامية ، فهل ما تقولونه له واقع ؟ هل الزوجة تكون أمًا ؟ وهل الولد الدعوى يكون ابنًا ؟ فهذا كلام من مجرد الأفواه ، لا رصيد له في القلب ولا في الواقع ، فهو - إذن - باطل ، أما الحق فما يقوله الحق سبحانه ﴿ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴾ (٤) [الأحزاب] والحق هو أن يكون المعتقد في القلب مطابقاً للكائن الواقع .

فالإنسان قد يتكلم بكلام استقر في قلبه حتى صار عقيدة عنده ، وهو كلام غير صحيح ، فحين يخبر بهذا الكلام لا يُسمى كاذباً لأنه أخبر على وفق اعتقاده ، مع أن الخبر كاذب ، فهناك فرق بين كذب الخبر ، وكذب المخبر .

فالحق سبحانه يعاملنا في الأمر المعتقد في القلب : إن كان له واقع ، فهو صدق في الخبر ، وصدق في المخبر ، وإن كان المعتقد لا واقع له فهو كذب في الخبر ، وصدق في المخبر .

إذن : الأمر المعتقد يكون حقاً ، إن كان له واقع ، ويكون كاذباً إن لم يكن له واقع ، فإذا لم يكن هناك اعتقاد في القلب أصلاً فهو مجرد كلام بالفم ، وهذا أقل مرتبة من القول الذي تعتقده وهو غير واقع .

فمعنى ﴿ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ ﴾ (٤) [الأحزاب] أي : الواقع الذي يجب أن يعتقد ، والإعجاز هنا ليس في أن الله تعالى يقول الحق الواقع بالفعل ، إنما ويخبر بالشيء فيقع في المستقبل على وفق ما أخبر سبحانه .